廣雅疏義

廣雅疏義卷十六

嘉定錢大昭晦之甫撰

⿰弓是音致謂之彈大汗反

說文彈行丸也或作⿰弓丸太元唐上九明珠彈於飛肉其得不復測曰明珠彈肉賁不當也說苑善說篇彈曰狀如弓而以竹為弦⿰弓是者陜利切玉篇青州謂彈曰⿰弓是集韻⿰弓是集也

帥升萬反薺音擠弦也

說文弦弓弦也从弓象絲軫之形鄉射禮有司左執弣右執弦而授弓集韻引廣雅彈弲弦也今作

帥黃未知孰是

彄謂之綃弋宰反

說文彄弓弩耑弦所居也綃彈彄也彄恪矦切

拾捍韝音溝韘攝音也

說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系著右巨指

或作𦈡韘一名決衛風芄蘭童子佩韘傳韘決也

箋韘之言沓也所以彄沓手指小雅車攻傳決鉤

弦也周禮繕人注決挾矢時所以持弦飾也著右

手巨指引士喪禮曰決用正王棘若擇棘則天子

用象骨為之著右臂大指以鉤弦闓體拾者諸決

拾既佽傳拾遂也吳誤夫一人善射百夫決拾韋昭注決鉤弦也拾捍也一人善射而百夫競著決拾而放之曲禮云野外軍中無摯以纓拾矢可也注拾謂射韝三禮圖云舊圖遂臂捍以朱韋為之案鄉射禮注遂射韝也以韋為之所以遂弦也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也又大射注云遂著左臂裹以遂弦也捍者管子戒篇桓公弋在廩管仲隰朋朝公望二子弛弓脫釬而迎之釬所以拘弦也捍釬同義韝者說文韝射臂決也居侯切徐廣史記注韝臂捍也鍾岏良吏傳

梪虞曰善吏如良鷹下鞲即中

彇音蕭弲音涓彃音弼也

玉篇彃弓弭彇者蘇凋切釋名弓末曰簫言簫梢也又謂之弭以骨為之滑弭弭也曲禮在手執簫右手承弣注簫弭頭也謂之簫簫邪也孔疏弓頭梢剡差邪似簫故謂為簫也玉篇弭頭謂之彇彇簫彇音義同弲者古縣切玉篇弲彃也本此

鞬居言反韔音暢櫜韜韣弓藏也

此釋弓藏之名也鞬者說文鞬所以戢弓矢釋名馬上曰鞬鞬建也弓矢並建立其中也方言所以

藏弓矢謂之韔左氏傳二十三年傳左執鞭弭右屬櫜鞬鞬者丑亮切說文作韔弓衣也秦風小戎交韔二弓傳韔弓室也通作鬯鄭風大叔于田抑鬯弓忌傳鬯弓弢弓也韔韔鬯音義同櫜者古勞切說文櫜車上大櫜引詩曰載櫜弓矢小雅彤弓受言櫜之傳櫜韜也韜者土刀切小爾雅矢謂之服弓謂之弢說文弢弓衣也从叏叏垂飾左氏成十六年傳中項伏弢杜注弢弓衣此以韜為弓藏借用字也說文以韜為劍衣韣者徒俗切說文韣弓衣也月令帶以弓韣覲禮載龍旂弧韣注弓衣

口韣

掤音冰医於計反韇音讀丸韇音义鞴音備矢藏也

此釋矢藏之名也掤者與冰同案左氏昭二十五年傳公徒釋甲執冰而踞服虔注冰櫝丸蓋也是掤即冰也医者說文医盛弓弩矢器也引國語曰矢木解医今齊語作翳韋昭注翳所以蔽兵也医翳同韇丸者上徒木切下乎官切說文韇弓矢韇也方言所以藏箭弩謂之箙弓謂之韔或謂之皾丸鄭注士冠禮云今時藏弓矢者謂之櫝丸也韇韥櫝丸丸並音義同玉篇韇所以貯弓韇丸箭

器也韇者楚崖楚加二切玉篇韇箭室也釋名步叉人所帶以箭又其中也集韻引埤倉韊韇箭室韇又同韊者房六切說文作箙弩矢箙也釋名受矢之器以皮曰箙謂柔服用之也織竹曰笮相迫笮之名也夏官司弓矢仲秋獻矢箙注箙盛矢器以獸皮為之通作服小雅采薇象弭魚服箋魚服矢服也陸璣疏魚服魚獸之皮也魚獸似豬東海有之其皮背上班文服下純青今以為可弓韇步叉者也其皮雖乾燥以為弓韇矢服經年海水潮及大將雨其毛皆起水潮還反天晴其毛復如故

雖在數千里外可以知海水之潮氣自相感也廣韻韛韋囊步叉本此韛服字異義同曹音韛為備非也

飛蝱莫耕反 矰曾音 笰拂口音怫正音也 矢拔箭也

說文箭矢也釋名矢指也言其有所指向迅疾也又謂之箭箭進也方言箭自關而東謂之矢江淮之間謂之鏃關西曰箭郭注箭者竹名因以為號飛蝱者方言箭其三鐮長六尺者謂之飛蝱郭注此謂射箭也後漢書注引東觀漢記光武作飛蝱以攻赤眉蝱蝱同矰者作滕切說文矰惟射矢也

周禮夏官矰矢用諸弋射注結繳于矢謂之矰漢書司馬相如傳微矰出顏師古注矰短矢也以繳係矰仰射高鳥謂之弋射𥎊者分勿切集韻𥎊箭也此本此矢者說文矢弓弩矢也古者夷牟初作矢射義疏引世本注夷牟黃帝臣拔者秦風駟鐵舍拔則獲傳拔矢末也孔疏云以鏃為首故以拔為末

平題鈀普加反錍片分反鉤腸羊頭錍音卑鏂鏃匕本反又匕侯反又子谷反　砮鏑也

說文鏑矢鏠也釋名矢本曰足矢形似木以下為

本本以根為足又謂之鏑鏑敵也可以禦敵也方言箕其小而長者穿二孔者謂之鉀鑪其三鐮長六尺者謂之飛虻內者謂之平題凡箭鏃胡合嬴者西曰或鉤腸三鐮者謂之羊頭其廣長而薄鐮謂之錍或謂之鈀郭注鉀鑪今箭錍鑿空兩邊者也平題今戲射箭頭題猶羊頭也胡鏑在于喉下嬴邊也鐮稜也也錍鑪即鉀鑪也玉篇廣韻俱云錍鑪錍也本此鏃者說文鏃利也又云族矢鏠也古通用釋名矢本齊人謂之鏃鏃族也言其所中皆族滅也關西曰釭釭鉸也言有交刃也家語孔

子與子路論矢之事云括而羽之鏃而礪之其入
之不益深乎砮者說文砮石可以為矢鏃引春秋
國語曰肅慎氏貢楛矢石砮

袟

袟音䘸音陳袟臣陳作劍衣也

此釋劍衣之名袟䘸者少儀劍則啟櫝蓋襲之加
夫䘸與劍焉注夫䘸劍衣也加劍于衣上夫或為
煩皆發聲孔疏熊安生云依廣雅夫䘸木劍衣謂
以木為劍衣者若今刀榼衆鄭注以夫為發聲則
此加衣旁俗字也袟者衆禮記疏引熊氏說袟作
木是用古本廣雅也今本夫木皆从衣此後人轉

寫之誤玉篇廣韻俱無秫字曹音陳律反非也

拾室郭叙削也

此釋劍削之名也說文削鞞也名刀室曰削削峭也其形峭殺裹刀體也史記貨殖列傳洒削薄技也顏師古注漢書云削謂刀叙室也至為洒刷之去其垢穢更飾令新也拾者胡甲切說文拾劍柙也舊本拾訛从手今訂正室者史記刺客列傳拔劍劍長操其室司馬貞曰室謂鞘也郭者方言劍削自河而北燕趙之間謂之室自關而東或謂之廓或謂之削自關而西謂之鞞郭廓亦古字通

劒珥謂之鐔音注

說文鐔劒鼻也徐鍇曰劒鼻人握處之下也徐林徒含二切釋名劍其旁鼻曰鐔鐔尋也帶所貫尋也顏師古注急就篇云鐔劍刃之本入把者也莊子說劍篇周宋為鐔釋文引三蒼云劒鐔口也司馬彪云劍珥也楚詞九歌撫長劍兮玉珥王逸注玉珥謂劍鐔也漢書匈奴傳玉具劍孟康曰標首鐔衛盡用玉為之顏師古注鐔劍口旁橫出者也衛劍鼻也字本作彘案說文璏劍鼻玉舊本謂下脫之字今據類篇所引訂正

鞞 布尚反 靳 之舌反又之逝反 刀削也

此釋刀削之名也鞞者說文鞞刀室也小雅瞻彼洛矣云鞞琫有珌傳容刀鞞也小爾雅刀之削謂之室室謂之鞞靳者說文削析也析靳同玉篇靳刀鞞本此

龍淵太阿干將鏌鋣 以耶反 莫門斷蛇魚腸醇鈞燕支蔡倫屬展干隊堂谿墨陽鉅闕辟劍也

說文劍人所帶兵也籀文作劒釋名劍檢也所以防歛金非常也又其在身拱時歛在臂内也越絕書越王句踐有寶劍立聞于天下客有能相劍者名

曰薛燭王召而問之對曰當造此劍之時赤菫之山破而出錫若耶之谿涸而出銅淮南氾論訓薛燭庸子見若狐甲於劍而利鈍識矣崔豹古今注云吳太皇帝有寶劍六一曰白虹二曰紫電三曰辟邪四曰流星五曰青冥六曰百里列子云孔周有三劍一曰含光二曰承影三曰宵練龍淵者戰國策蘇秦說韓三曰韓之利劍龍淵大阿陸斷牛馬水擊鳴雁淮南人閒訓越王句踐一決獄不辜援龍淵而切其股血流至足以自罰也而戰武士必其死更記蘇秦列傳云龍淵太阿皆陸斷牛馬

水戕鵠雁集解吳越春秋楚王召風胡子而告之
曰寡人聞吳有干時越有歐冶寡人欲因子請
此二人作劍可乎風胡子曰可乃往見二人作劍
一曰龍淵二曰太阿索隱曰太康地記云汝南西
平有龍淵水可以淬刀劍特堅利故有龍淵之
劍楚之寶劍也以特堅利故有堅而之論云黃所以
為堅也白所以為利也齊辯之曰白所以為不堅
黃所以為不利也故天下之寶劍韓為衆一曰棠
谿二曰墨陽三曰合伯四曰鄧師五曰宛馮六曰
龍淵七曰太阿八曰莫邪九曰干將曰然干將莫

邪匠名也其劒皆出西平縣今有鐵官令一别領戸是古鑄劒之地也太阿者越絶書楚王召歐冶子干將作鐵劒二枝晉鄭闘而求之不得興師圍楚之城三年不解于是楚王引太阿之劒登城而麾之三軍破敗士卒迷惑流血千里晉鄭之君頭畢白也楚詞七諫鉛刀進御兮遥棄太阿王逸注太阿利劒也干將者戰國策趙奢謂田單曰吴干將之劒肉試則斷牛馬金試則截盤盂吴越春秋云干將者吴人造劒二枚一曰干將二曰莫邪莫邪者干將之妻名也干將曰吾師之作冶也金鐵

之類不銷夫妻俱入冶爐之中莫耶曰先師親爍身以成物矣何難也于是干將夫妻以斷髮揃爪投入爐中使童女三百鼓橐裝炭金鐵乃濡遂以成劍陽曰干將而作龜文陰曰莫耶而漫理闔閭甚重之鏌釾者亦作莫邪莊子大宗師篇今大冶鑄金金踊躍曰我且必為鏌鋣大冶必以為大祥之金荀子彊國篇形笵正金錫美工冶巧火齊得剖刑而莫邪已然而不剝脫不砥厲則不可以斷絕剝脫之砥厲之則劙盤于刎牛馬忽然耳淮南主術訓兵莫憯于志而莫邪為下又氾論訓劍工

感劍之似莫邪者唯歐能名其種莫者門莫古墓字劉向新序節士篇延陵季子將西聘晉帶寶劍以過徐君徐君不言而色欲之季子為有上國之事未獻也然心許之矣致使于晉顧反則徐君死于是以劍帶徐君墓樹而去徐人嘉而歌之曰延陵季子兮不忘故脫千金之劍兮帶丘墓廣韻莫門孫侍御云莫門二字疑衍斷蛇者漢書高帝紀高祖被酒夜徑澤中令一人行前行前者還報曰前有大蛇當徑願還高祖醉曰壯士行何畏乃前拔劍斬蛇二分為兩道開後人來至蛇所有一老樞嫗夜

哭人問嫗何哭嫗曰人殺吾子人曰嫗子何為見
殺嫗曰吾子白帝子也化為虵當道今者赤帝子
斬之故哭西京雜記云高祖斬白虵劍劍上有七
采珠九華玉以為飾雜厠五色琉璃為劍匣劍在
室中光景猶照于外與挺劍不殊十二年一加磨
瑩刃上常若霜雪開匣拔鞘輒有風氣光彩射人
魚腸者淮南修務訓夫純鈎魚腸劍之始下型擊
則不能斷刺則不能入及加砥厲摩其鋒鍔則
水斷能舟陸剸犀甲沈括筆談云魚腸即今蟠鋼
劍也又謂之松文取諸魚燔熟褫去脇視見其腸

正如今之燔鋼劍文也醇鈞者淮南覽冥訓區冶生爲淳鈞之劍成高誘注區讀如甌歌之也區越人之善冶劍工也淳鈞古大銳劍也又齊俗訓淳均之劍不可愛也而歐冶之巧可貴也越絕書句踐示薛燭純鈞曰客有賈之者布有市之鄉二駿馬千匹千戶之都二可乎薛燭曰雖傾城量金珠玉滿河猶不得此物況有市之鄉二駿馬千匹千戶之都二何足言焉越絕又云王取純鈞韓薛燭觀其爛如列星之行觀其光如水之溢于塘觀其文煥煥如冰之將釋也醇純淳鈞均並字異義同廣

韻引作絶錮誤燕支未詳蔡倫者後漢書宦者傳
蔡倫字敬仲桂陽人始給事宮掖後加位尚方令
永元九年監作秘劍及諸器械莫不精工堅密為
後世法廣韻引作蔡倫誤屬鹿者左氏哀十一年
傳吳將伐齊越子帥其屬以朝焉王及列士皆饋
賂吳人皆喜子胥懼曰是豢吳也使于齊屬其子
于鮑氏為王孫氏反役王聞之使賜之屬鏤以
死荀子成相篇恐為之胥身離凶進諫不聽剄而
獨鹿棄之江楊倞注獨鹿與屬鏤同吳王夫差賜
子胥之劍名淮南氾論訓大夫種輔翼越王句踐

而為之報怨雪恥檜夫差之身開也數千里然而身伏屬鏤而死案鏤鹿聲相近屬鹿即屬鏤也千隊者呂氏春秋侍君覽荆有次非者得寶劍于遂還反涉江至于中流有兩蛟夾繞其船次非謂舟人曰子嘗見兩蛟繞船能兩活者乎船人曰未之也見次非攘臂袪衣拔寶劍曰此江中之腐肉朽骨也棄劍以全已余奚愛焉於是赴江刺蛟殺之而復上船舟中之人皆得活荆王聞之仕之執圭淮南道應訓次非作佽非干遂作千隊堂谿者史記蘇秦列傳棠谿集解徐廣曰汝南吳房有棠谿

亭正義曰故城在豫州偃城縣西八十里鹽鐵論
云有棠谿之劍是王充論衡率性篇世稱利劍有
千金之價棠谿魚腸之屬龍泉太阿之輩其本鋌
山中之恒鐵也冶工鍛鍊成為銛利豈利劍之鍛
與鍊乃異質哉工師巧鍊一數至也劉向九歎
執棠谿以刜蓬兮王逸注棠谿利劍也棠堂古字
通墨陽者史記蘇秦列傳墨陽索隱云淮南子云
服劍者貴于剡利而不期于墨陽莫邪則墨陽匠
名也桓寬鹽鐵論楚鄭之棠谿墨陽非不利也王
逸九思操我以墨陽注云劍名鉅闕者越絕書越

王取豪曹薛燭曰豪曹飛[非]寶劍也夫寶劍五色並見莫能相勝豪曹已擅名矣非寶劍也王取巨闕曰非寶劍也夫寶劍者金錫和銅而不離今巨闕已離矣非寶劍也越絕又云句踐示薛燭巨闕曰吾坐露壇之宮有駟駕白鹿而過者車奔馬驚吾引劍而指之駟駕上飛揚不知其絕也辟閭者荀子性惡篇桓公之蔥太公之闕莊君子曶闔閭之干將莫耶鉅闕辟閭皆此古之良劍也然不加砥厲則不能利不得人力則不能斷楊倞注蔥闕錄曶齊桓公齊太公周文王楚莊王之劍名皆未詳所

出干將莫邪巨闕皆吳王闔閭劍名辟閭未詳新序閭邱卬謂齊宣王曰辟閭巨闕天下之良劍也或曰辟閭即湛盧也閭盧聲相近盧莫黑色也湛盧言湛然如水而黑也又張景陽七命說劍云舒辟不常李善云辟卷也言神劍柔可卷而懷之舒則可用辟閭或此義歟

陳

實孟勞馬氏白楊剞（居奇反）劂（居衛反）劉刀也

說文刀兵也象形釋名刀到也以斬伐到其所刀擊之也其末曰鋒言若鋒刺之毒利也其本曰環形似環也其室曰削室口之飾曰琫下末之飾曰

琕陳賓者周書顧命陳賓亦刀孟勞者穀梁傳元年溥孟勞魯之寳刀也馬氏白揚未詳剞劂者上居綺切下九勿切說文剞剧曲刀也淮南本經訓公輸三爾無所錯其剞劂削鋸高誘注奇巧刺畫盡頭黑邊簺也剧鋸尺漢書揚雄傳般倕棄其剞劂兮應劭曰剞曲刀也劂曲鑿曰嚴夫子哀時命云握剞劂而不用兮操規槼而無所施王逸注刻鏤刀也劉者周書顧命一人冕執劉鄭注劉蓋今鑱斧

錟音談又他甘反鏦初江反䥖已侄反矟音朔鉈音虵殺呼覔反矛也穳

[illegible]反謂之鋋音蟬𥎞音郎[illegible]也

說文矛酋矛也建于兵車長二丈古文作𢦔釋名矛冒也刃下冒矜也下頭曰鐏鐏入地也松櫝長三尺其矜宜輕以松作之也櫝速櫝也前刺之言也鈹者說文鉃長矛也方言鉃謂之鈹郭注今江東呼大矛為鈹鏦者七恭切說文鏦矛也或作錄方言矛吳揚江淮南楚五湖之間謂之鍦或謂之鋋或謂之鏦其柄謂之矜𥍯者玉篇𥍯矛也本此矟者所角切釋名矛長丈八尺曰矟馬上所持言其矟矟便殺也又曰激矛激截也可以激截敵陣

之矛也鉇者說文作鉈短矛也方言作鍦荀子議兵篇宛鉅鐵釶慘如蠭蠆注釶與鍦同矛也左思吳都賦藏鍦于人鉇鋋鍦鉇字異音義同殺者舊本作鎩釋名鎩矛長九尺者也鎩霍也所中霍然即破裂也鎩䂎玉篇俱不收玫左思吳都賦長殺短兵李善注引廣雅殺矛也呼狄切玉篇殺矛也呼役切然則鎩䂎皆殺之譌也今據文選注訂正䂎者玉篇䂎鋋也本此鋋者說文鋋小矛也釋名鋋延也達也去此至彼之言也漢書匈奴傳其長兵則弓矢其刀兵則刀鋋顏師古注鋋鐵把小矛

也後漢書馬融傳飛鋋電激狼魯當切揩苦盍切

說文拉云矛屬則與鋋同類也舊本揩下無也字

今訂正

蒲蘇鉻鈹也

顏師古注急就篇云鈹大刀也刃端可以披決因

取名云蒲蘇未詳鉻者急就篇注云鉻謂刀之鋑

刀為道者也亦取其劍含容之義

鑌音賓孑鷄節反鏝莫干反胡釾音牙戛古八反戈戟也其鋒謂

之𢧵音遂其孑謂之戚音厲

此釋戟之名及其鋒與牙也說文戟有枝兵也周

禮戟長丈六尺讀若棘釋名戟格也旁有枝格也
車戟曰常長六尺車上所持也八尺曰尋倍尋曰
常故稱常也手戟手所持擿之戟也淮南人間訓
戟者所以攻城也宮人得戟則以刈葵通作棘小
爾雅棘戟也周官掌舍為壇壝宮棘門鄭司農云
棘門以戟為門左氏隱十一年傳子都拔戟以逐
之杜注戟棘也明堂位云越棘大弓天子之戎器也
鄭注棘為戟鏔者延真切方言戟楚謂之孑凡戟
而無刃秦晉之間謂之釨或謂之鏔吳揚之間謂
之戈東齊秦晉之間其大者曰鏝胡其曲者

謂之鉤釾孑者左氏莊四年傳楚武王荆尸授師
孑焉杜注孑者戟也鏝胡者方言文或作曼胡同
鄭注攷工記云戈句兵也主于胡也俗謂之曼胡
似此釾者鉤釾方言文郭注即今鉤釾戟也戛者
說文戛戟也讀若棘張衡東京賦立戈迤戛薛
綜注戛長矛也戈者說文戈平頭戟也釋名戈句
孑戟也戈過也所刺擣決則過所鉤引則制之
弗得過也攷工記戈廣二寸内倍之胡三之援四
之注戈今句孑戟也内謂胡以内接柲者也長四
寸胡六寸援八寸鄭司農云援直刃也謂其孑又

戟廣寸有半寸內三之胡四之援五之注戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半江氏永曰戈戟皆有曲胡而異用以春秋傳攷之獲長狄僑如富父終甥摏其喉以戈殺之此用援之直刃摏之也狼瞫取戈以斬囚此用胡之曲刃斬之也子南以戈擊子皙而傷苑何忌劇林雍斷其足當亦是戈胡擊之劇之他若士華免以戈殺國左長魚矯以戈殺駒伯用援用胡皆可云殺子都拔戟逐潁考叔靈輒倒戟禦公徒皆擬用戟之刺與援者也狂狡倒戟出鄭人於井反為鄭人所獲

之

樂乘槐本而覆或以戟句之斷肘而死皆下胡鉤人者也戟胡横直皆三寸其闌甚狹何能鉤人出于井盎鉤其衣若帶是以其人不傷反能禽鉤者也欒樂斷肘而死盎本欲生禽之故不用刺與援而用胡以鉤之鉤之而胡之下鋒貫肘戈之而肘遂斷也是戈戟相似而其用則異戩者五勞切玉篇戩戟鋒戳者而蜀切廣韻戳矛戟技皆本此

匽於幰反謂之雄戟

方言戟三刃枝南楚宛郢謂之匽戟郭注今戟中有小子刺者所謂雄戟也史記司馬相如列傳建

干將之雄戟集解引漢書音義云干將韓王劍師雄戟胡中有鉅干將所造也索隱曰周處風土記戟為五兵雄也案周禮圖謂戟反曲下為胡也孫倬御曰盧植注下將戟字一切經音義引匽戟雄戟也盧說是

鐓音敦釬音汗鐏存頓反也

說文鐏柲下銅也釋名矛下頭曰鐏鐏入地也曲禮云進戈者前其鐏後其刃進矛戟者前其鐓注鋭底曰鐏平底曰鐓鐓者徒對切說文作錞矛戟柲下銅鐏也引詩曰厹矛沃錞釬者侯旰切方言鐏謂之釬郭璞注或名為鐓

吴魁干瞂音伐楯音旁戰音干盾也

說文盾瞂也所以扞身蔽目象形釋名盾遯也跪其後避以隱遯也亦作楯左氏昭二十五年傳臧氏使五人以戈楯伏諸桐汝之閭吴魁者釋名盾大而平者曰吴魁本出於吴爲魁帥者所持也楚詞九歌操吴戈兮被犀甲王逸注戈戟也或曰操吾科吾科楯之名也大昭槩吾科即吴魁與吾科聲相近干者方言盾自關而東或謂之瞂或謂之干關西謂之盾郭注干者扞也周書費誓敿乃干鄭注敿擊也王肅注敿盾當有紛繫持之論語疏

云今芝旁牌施紛以持之紛如緌而小擊干盾以持之且以為飾也戲者說文盾部義也張衡西京賦植鎩縣瞂左思吳都賦云瞂自閭通作伐秦風小戎蒙伐有苑傳蒙討羽也伐中干也箋蒙厖也討雜也畫雜羽之文于伐故曰蒙伐也釋文伐本或作瞂疏云櫓是大盾故以伐為中干干伐皆盾之別名也或作㕮史記蘇秦列傳革抉㕮芮索隱曰㕮與瞂同櫓者說文櫓大盾也或作樐左氏襄十年傳狄虒彌建大車之輪而蒙之以甲以為櫓杜注櫓大盾司馬相如上林賦泰山為櫓蘇林曰

櫓大盾以為櫓也漢書劉屈氂傳以牛車為櫓顏師古注櫓楯也戰者侯肝切說文戈部義也

鋡

鉿甲介鎧也

說文鎧甲也釋名鎧猶塏也塏堅重之言也案經典皆言甲胄秦以後始有鎧兜鍪之說文古作甲用皮秦漢已來用鐵鎧鍪皆從金蓋以鐵為之故別為作名也鋡者周禮孟子作函廣韻鋡鎧別名引孟子矢人豈不仁於鋡人哉矢人唯恐不傷人鋡人唯恐傷人甲者釋名鎧或謂之甲似物孚曰以自禦也世本杼作甲宋仲子曰少康子杼也夏

官司甲注甲令之鎧也甲者秦風小戎箋介甲也

左氏成二年傳不介馬而馳之

兜鍪音牟謂之冑

說文冑兜鍪也是首之鎧也司馬法作𩊚荀子議兵篇冠軸帶劍楊倞注軸與冑同兜鍪者秦漢人語書傳皆言冑

錏烏加反鍜胡加反謂之鏂烏侯反鍭音侯

說文錏鍜頸鎧也玉篇鍭鏂錏鍜也本此

機謂之牙

說文主發謂之機孔安國注尚書鄭康成注易繫

縶跂云機謂弩牙也六三君子機鄭注機弩也緇
衣引逸書太甲曰若虞機張往省括于厥度則釋
鄭注虞人之射禽弩已張從機閒視括與所射參
相得及後

釋

和鑾鐲鐸鉦音征鐃鐘鏄反夷各鈴也
說文鈴令丁也左氏桓二年傳錫鸞和鈴昭其聲
也和鑾者韓詩云鸞在衡和在軾大戴禮云在衡
為鸞在軾為和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應說文鑾
人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥聲和則敬也从
金从鸞省是鑾與鸞同鐲者說文鐲鉦也軍法司

馬執兩鐲地官鼓人以金鐲節鼓注鐲鉦也形如
小鐘軍行鳴之以為鼓節鐸者說文鐸大鈴也
軍法五人為伍五伍為兩兩司馬執鐸釋名鐸度
也號令之限度也鼓人以金鐸通鼓大令也振之
以通鼓樂記云天子夾振之注王與大將夾舞
者振鐸以為節也皇侃論語以疏云鐸用銅鐵為
之若行武教則用銅鐵為舌若行文教則用木為
舌謂之木鐸將行號令則執鐸振奮之使鳴而言
所教之事也故檀弓云宰夫執木鐸以命于宮曰
舍故而諱新又月令云奮木鐸以命兆民曰雷

將發聲是其事也鉦者說文鉦鐃也似鈴柄中上下通小雅采芑鉦人伐鼓傳鉦以靜之鐃者說文鐃小鉦也大司馬職卒長執鐃鄭司農讀如讙嘵之嘵鼓人職以金鐃止鼓注鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓釋名鐃聲鐃鐃也樂記云復亂以武復謂反復也亂理也武謂金鐃也謂舞畢之時舞人必反復鳴之金鐃而治理之欲退之時亦擊此金鐃以限之鐘者說文鐘樂鐘也秋分之音物種成古者垂作鐘或作銿釋名鐘空也內空受氣多故聲大也漢書律歷志鐘者種也陽氣施

種于黃泉孳萌萬物為六氣元也鎛者設文鎛大
鍾淳于之屬所以應鍾磬也堵以二金樂則鼓鎛
應之鄉射禮云其南鎛鄭注鎛如鍾而大通作鎛
周禮序官鎛師注鎛如鍾而大白虎通義鎛者時
之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物昌
無節度則萬物亡亡與昌正相迫故謂之鎛

印

謂之璽紐䟨手謂之鼻

此釋印之名及其紐也說文印執政所持信也釋
名印信也所以封物為信驗也亦言因也封物相
因付也璽者說文璽王者印也所以主土釋名璽

徙也封物使可轉徙而不可發也高誘曰璽讀如移徙之徙韋昭曰古者大夫之印亦稱璽應劭漢官儀云封泰山以金泥銀繩印之以璽璽施也信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋傳璽書追而與之是也秦漢以來尊者以為名乃使避衛宏漢舊儀云秦以前民皆以金銀銅犀象為方寸璽各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉群臣莫敢用也唐六典引周書曰湯放桀大會諸侯取天子之璽置天子之座是商以前已有璽名矣紐者說文作鈕云印鼻也漢官亦師五冕之紐注紐小

眞在武上笄所貫也說文紐系也其形似眞故印紐有此名也淮南說林訓龜紐之璽賢者以爲佩

綸古頑反組綬不句反綬也

說文綬韍維也玉藻云天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玫而縕組綬孔子佩象環五而綦組綬注綬者所以貫佩玉相承受者也顏師古注急就篇云綬者受也所以承受環印也亦謂之縌綸者說文綸青絲綬也續漢志云百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺後漢書仲

長統傳身無半通青綸之命鄭注緇衣云綸今有秩嗇夫所佩也組者說文組綬屬淮南子言丈二之組則組之長與綸同也顏注急就云組亦綬類綬者續漢志云五伯迭興車戰不息佩非兵器韍非兵旗於是解去韍佩留其係璲以為章表故詩云鞙鞙佩璲也韍佩既廢秦乃采組連結于璲光明章表轉相結受故謂之綬綬韍古通用

瑹 隸書珽他反今笏也

說文曶籀文作回佩也象形釋名笏忽也君有教命及所啟白則書其上備忽忘也鄭本尚書云予

欲聞六律五聲八音在治曶注曶者臣見君所秉書思對命者也穆天子傳帐帶搢曶郭璞注曶長三尺杼上椎頭一名珽亦謂之大圭琳珽者玉藻篇天子搢珽方正于天下也諸侯荼前詘後直讓于天子也大夫前詘後詘無所不讓也注此亦笏也謂之珽珽之言珽然無所屈也或謂之大圭長三尺杼上終葵首者葵首者於杼又廣其首方如椎頭是謂無所屈後則恒直璪荼字異音義同舊本璪訛蒢今據玉篇所引訂正

箓音祿籙音鹿⿱竹滿音滿⿱竹段音緞篰音部也

爰古堂抄藏

說文節萹爰也玉篇節竹牘也箓者說文录刻木录录也箓彔同錄者周官職幣辨其物而奠其錄杜子春云定其錄籍錄錄古今字籥爰者廣韻籥受簡說文擊傳云按字書萹爰簡牘也籥萹滿篓

爰古通用

梲 徐經

若反 敓 人反 呈音 彤 棵 口反 尸音 暘音 郍 人 𣚍 剌音 俎几也 房 杜 暘音 廙 巨音 下作 公 兵 人 失 之音 程 餘征 反又

說文几踞几也象形釋名几庋也所以庋物也三禮圖云阮氏圖几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬融以為長三尺案司几筵掌五几

左右玉彫彤漆素詳五几之名是無兩端赤中央
黑漆矣蓋取彤漆顏而槷之也下云左右五几此
經所云王皆立不坐設左右几者優至尊也祝先
王唯言昨席不言几左者王馮之右者神所依詳
此經義則似生人几在左鬼神几在右即下云右
彫几右彤几右漆几右素几皆爲神設也梡者明
堂位俎用梡嶡注梡始有四足也嶡爲之距孔疏
虞俎名梡梡形四足如案禮圖云梡長三尺四寸
高一尺漆兩端赤中央黑諸臣加雲氣天子犧
飾之夏俎名嶡嶡亦如梡而横注四足中央如距

也賀氏云直有脚曰梡加甲中央横木曰嶡楳者
疑棋之訛明堂位擧四代之俎張惇士不宜釋其
三而缺一又楳几未見所出字形與棋相近故知
為棋當在椢之下房之上傳寫倒誤也曹憲未能
擧正輒加音釋之矣椢房者明堂位云俎有虞氏
以梡夏后氏以嶡殷以棋周以房俎注梡斷木
為四足而已嶡謂中足為横距之象棋謂曲橈
之也房謂足下跗也上下兩間有似于堂房然杫
虞桯形者方言俎几也西南蜀漢之郊曰杫榻前
几江沔之間曰桯趙魏之間謂之椸几其高者謂

之虡郭注桯今江東呼承後漢書鍾離意傳藥崧者家貧為郎常獨直臺上無被枕杫李賢注杫謂俎几也斯義切說文虡鐘鼓之柎也飾為猛獸从虍異象其下足或作鐻篆文作虡大雅靈臺虡業維樅傳植者曰虡橫者曰栒說文桯牀前几郭注方言音榹為易是彤即榹也玉篇彤几也本比俎者說文俎禮俎也从半肉在且上史記項羽本紀為高俎置太公其上集解如淳曰高俎几之上索隱曰俎亦機之類故晏侯湛新論為机機猶俎也比太公于牲肉故置之俎上大昭案俎亦謂之牙

地官牛人凡祭祀共其牲之牙注牙若今屠家懸肉架

棲謂之牀謂之柖

說文牀安身之坐者釋名人所坐臥曰牀牀裝也所以自裝載也孟子云使治朕棲柖切淮南說山訓死而棄其招簀不怨人取之高誘注招簀籍死者浴牀上之栭也玉篇引淮南子死而弃招責絡牀為招棨絡當為浴責簀同廣韻柖牀別名亦謂浴牀也招柖同

簀音責**笫**側里反**樹朓杜**音江也

說文杠牀前横木也鹽鐵論古者無杠構之寢牀杝之案方言牀齊魯之間謂之簀陳楚之間或謂之笫其杠北燕朝鮮之間謂之樹自關而西秦晉之間謂之杠南楚之間謂之趙郭注簀牀版也趙當作桃聲之轉也中國亦呼杠為桃牀皆通語也說文簀牀棧也笫牀簀也爾雅簀謂之笫郭注牀版禮既夕記設牀笫左氏襄二十七年傳牀笫之言不踰閾杜注笫簀也桃趙桃字異音異同盧校簀笫下增也字當從之

廣平榻他臘反枰音平也

說文枰平也釋名枰平也以板作其體平正也服虔通俗文云牀三尺五曰榻板獨坐曰枰八尺曰牀廣平者方言云所以投簿謂之廣平榻者釋名牀長狹而卑曰榻言其鵪榻然近地也小者曰獨坐主人無二獨所坐也玉篇牀狹而長謂之榻奥以通俗文證之則獨坐即枰皆可以坐此投簿也韋曜博奕論云然其所志不出一枰之上所務不過方罫之閒

跱

音逵擿音擿捄巨鳩反又尺菊反樹付于反也

說文樹閑足也跱曲脛也擿捄集韻引作擿捄

蓐謂之菆側求反

說文菆蓐也蓐古褥字釋名褥辱也人所坐褻辱也廣韻蓐薦也

箷音移謂之揬音域

曲禮男女不同椸枷鄭注椸可以枷衣者內則云不敢縣于夫之揮箷箷椸同椸者說文新附字古用箷也廣韻箷衣架本此

軖音狂謂之笠音護

說文軖紡車也笠可以收繩也从竹象形中象人手所推握也或作互紡車之輪即笠也亦謂之篗

蒸熣音推爊又青反工地反又炬也

說文苣束葦燒徐鍇曰今俗別作炬非是蒸者說文蒸折麻中幹也是麻幹可為炬也熣者說文舉火曰熣周禮司熣掌行火之政令爊者說文爊然麻蒸也爊熜同

龠一曰合十曰升升四曰㪺㪺四曰區區四曰釜釜十曰鍾鍾十曰斞音庾斞十曰秉秉十曰筥音舉筥十曰稯子公反稯十曰秅音拓

此釋量之名也漢書律歷志量者龠合升斗斛也所以量多少也本起于黃鍾之龠用度數審其容

以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀似爵以縻爵祿龠者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍于龠合于合登于升聚于斗角於斛也職在太倉大司農掌之舊本作龠二曰合案漢志云合龠為合十合為升合龠即一龠也故說文以升為十龠此云龠二當是龠一之今

訂正升四曰桓桓四曰釜者杜預左傳注云四豆為為
斗六升四區為釜釜六斗四升攷工記云量之區以
為鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴注云以其
容為之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六
斗四升鬴則鍾尺積千寸於今粟米法少二
升八十一分升之二十二其數必容鬴此言
內方耳圜其外者謂之脣小爾雅云一手
之盛謂之溢兩手謂之掬掬四謂之豆〻四
謂之區區四謂之釜宋咸注溢滿一手也掬半升
也舊制四升為豆四豆為區區斗六升也四區為

釜釜六斗四升也又云釜二有半謂之藪
注云一斛六斗也予謂如前說似孔鮒以二升為
豆八升為區三斗二升為釜諸與家說大不相同
今以釜二有半注文證之知其所謂釜仍是六斗
四升蓋小爾雅本文當是掬二謂之升升四謂之
豆傳寫者脫落五字耳案梪與豆同鬴與釜同先
儒皆云四升為豆四豆為區而即本獨云十升曰
梪為十當四字之悞也果是十升當云斗而不當
云梪矣今訂正江永曰考工記㮚氏之鬴舊說謂
久斗四升然以圓筭方筭皆不合明宗室鄭世子

朱載堉據管子輕重篇云齊西之粟釜百泉則鏂二十齊東之粟釜十泉則鏂二泉釜即鬴也鏂即區也四升為豆四豆為區五區為鬴鬴乃八斗非六斗四升也此說是粟人謂一月粟米之率以中年三鬴為常率計之十日食八斗一食八升毋乃太多乎蓋粟氏所謂深尺方尺者非夏氏之尺乃周人之尺也周尺當夏之八寸以八寸計之一鬴八斗僅得四斗零九合六勺則一日食四升一合弱耳又以商尺當尺一尺二寸半以此為鬴八斗當夏之十五斗六升有二合有奇後世之營造尺

與商尺同今時方尺深尺容四斗周𨰿四九斗合
有奇商𨰿一十五斗六升二合有奇約為四之一
而稍贏則今量四斗閒量一斗稍贏一日食八升
當今量一升稍贏正為今人日食之數與粟人之𨰿
釜合釜十為鍾者小雅爾云鼓二有半謂之缶缶
二謂之鍾注以鍾為八斛蓋名同而量異也鍾十
曰㪷㪷十曰秉者聘禮云車秉有五藪鄭注藪讀
若不數之數今文藪或作為逾下記云十六斗曰
籔注云今江淮之間量名有為籔者今文籔為逾
小爾雅釜二有半謂之籔籔二有半謂之缶缶二謂

之鍾鍾二謂之秉秉千六斛也包咸注論語唐固注周語並云十六斗曰庾庾與斞逾藪字異而音義實同與此之所謂斞秉亦名同而量異也秉十曰筥筥曰十曰稯稯十曰秅者說文云周禮二百四十斤為秉四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉為一秅許氏所云本聘禮也蓋彼以衡言此以量言故名同而實不同也○江永曰攷工記㮚氏之鬴舊說謂六斗四升然以圓筭方筭皆不合明宗室鄭世子朱載堉據管子輕重篇云齊西之粟釜百泉則鉦二十齊東之粟釜十泉則鏂二泉釜

即鬴也甌即區也四升為豆四豆為區五區為鬴鬴乃八斗非六斗四升也此說也是粟人謂一月粟米之率以中年三鬴為常率計之十日食八斗一日食八升毋乃太多乎蓋粟氏所謂深尺方尺者非夏后氏之尺乃周尺也周尺當夏尺之八寸以八寸計之一鬴八斗僅得四斗零九合六勺剛日食四升一合弱耳又以商尺當夏尺一尺二寸半以此鬴為八斗當下限之十五斗六升二合有奇後世營造尺與商尺同今時方尺深尺容四斗周鬴四斗九合有奇商鬴一十五斗六升二合有奇

約為之四一而稍羸則今量四斗周量一斗稍羸
日食八斗當今量二升稍羸正為今人日食之數
與粟人之餔寮合

一升曰爵二升曰觚音孤三升曰觶云致反四升曰角五
升曰散素但反

此釋酒器所容之名本韓詩說也禮器疏引五經
異義云今韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰
觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適
也四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰
散散訕也飲不能自節為人所謗訕也總名曰爵

其實曰觴觴者餉也亦五升所以罰不敬觥廓也
所以著明之貌君子有過廓然明著非所以餉不
得名觴古周禮說爵一升觚二升獻以爵而酬以
觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒
中人之食毛詩說觥大七升許慎謹案周禮云一
獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆又爵觥不過一
一飲而七升為過多鄭駁之云周禮獻以爵而酬
以觚觚寡也觶字角旁著氏是與觚相涉誤為觚
也南郡太守馬季長說一獻三酬則一豆豆當為
斗與一爵三觶相應爵者聶崇義三禮圖云刻木

為之漆赤中舊圖亦云畫赤云氣餘同玉爵之
制觚者說之觚鄉飲酒之氣也一曰觴受三升者
為之觚周禮梓人為飲器勺一升爵二升觚三升
許君從一說本周禮與韓詩說異三禮圖云舊圖
觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮二升曰
觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分今圖
足觶者說文觶鄉飲酒角也或作觗禮經作觚三
禮圖云禮器云尊者舉觶注云三升曰觶口徑五
寸中深四寸強底徑三寸舊圖云凡諸觴皆刑同
升數則異角者明堂位云加以璧散璧角鄭注散

角皆以璧飾其口也三禮圖云其制如散禮器云卑者舉角注云四升曰角口徑五寸深中五寸四分底徑三寸又特牲饋食禮云主人洗角升酌酳尸注云不用爵者下大夫也散者三禮圖云舊圖散似瓿禮器注云五升曰散口徑六寸中深五寸一分强底徑四寸

綃音消謂之絹

綃一名綃俱解見上文

縓七絹反絹謂之紅纁謂之絳緇謂之皁

比釋染色之深也爾雅一染謂之縓再染謂之赬

三染謂之纁鄭注縓今之紅也攷工記三入為纁
五入為緅七入為緇說文縓帛赤黃色紅帛赤白
色縓淺絳也絳大赤也緇帛黑色也草草斗櫟實
也一曰象斗子徐鉉曰櫟實可以染帛為黑色故
曰草今俗以此為艸木之艸別作皁字為黑色之
皁或無白十皆無意義鄭注士冠禮云一入謂
之縓喪服麻衣縓緣鄭注縓淺絳也縓又謂之縕
鄭注玉藻云縕赤黃之閒色所謂韎也小雅瞻
彼洛矣傳以入曰韎韐左傳疏引賈逵云一染曰
韎蓋用茅草染之也釋名紅絳也白色之似絳者

也禹貢厥篚元纁璣組疏引李巡曰三染其色已成為絳絳纁一名也染人職夏纁元鄭司農云纁謂絳也攷工記鍾氏染羽三入而成釋名絳工也染之難得色以得色為工也緇滓也泥之黑者曰滓此色然也皂早也日未出時早起視物皆黑此黑色如之也

碧

縹匹沼反緗繰音早綠音錄緅側留反總子公反蒼青也

說文青東方色也木生火从生丹丹青之信言必然釋名青生也象物生時色也碧者說文碧石之青美者廣志云以有縹碧有綠碧張衡南都賦綠

碧紫英縹者說文縹帛青白色也釋名縹猶漂漂淺青色也有碧縹有天縹有骨縹各以其色所象言之也楚詞九懷云翠縹兮爲裳紺者說文紺帛深青揚赤色釋名紺含也青而含赤色也儀禮七命云元采紺發綠者說文綠帛如紺色讀若桑繇者與綠同說文綠帛青黃色也釋名綠瀏也荆泉之水於上視之瀏然綠色此似之也邶風綠兮衣兮傳綠間色緅者論語君子不以紺緅飾孔安國云一入曰緅三年練以緅飾衣爲其似衣喪服故不以爲飾衣詹事兒曰或問邪曷以緅爲淺絳色

據周禮五入為緅非淺絳且緅衣不以緅飾緅何
故答曰孔氏經文當作縓字爾雅一染謂之縓即
孔所云一入也檀弓云練練衣黃裏縓緣注云
小祥練冠練中以衣黃為內縓為飾即孔所云
三年練以飾衣者也然則孔本經注皆當作縓不
作緅矣攷工記鍾氏三入為纁五入為緅注謂染
纁者三入而成又再染以黑則為緅緅今禮俗文
作爵言如爵頭色也先鄭司農以論語紺緅證五
入為緅之文則先鄭所受論語本作緅與孔本異
也士冠禮爵弁服注爵弁色赤而微黑如爵頭然

或謂之緅許氏說文無緅字而有纔字云帛雀頭色一曰微黑色如紺纔淺也古人纔與才通才亦讀為裁與爵聲近則緅纔爵三者同物淺深變聲賦家往往用之賈公彥云三入之纁入赤汁則為朱若不入朱而入黑汁則為紺更以此紺入黑則為緅紺緅同類故連文言之今本論語作緅古文作縓微黑為緅淺絳為縓不能混而一之明矣自何晏集解采孔氏說而經文仍從緅字又改注文之縓亦為緅而二文相亂邪曷知孔讀緅為縓又云一入白緅未知出何書此知二五而不知十

也總者說文總帛青色通作蔥玉藻三命赤韍蔥衡鄭注青謂之蔥鄭注本諸爾雅郭注蔥淺青揚雄蜀都賦云鬱乎青蔥沃野千里蒼者說文蒼艸色也莊子逍遙遊云天之蒼蒼其正色耶

丹彤朱赩虛力反緟絳䞓恥京反烊小營反赫緹他禮反赥呼赤反秋

赭音者赤也

說文赤南方色也从大从火釋名赤赫也太陽之色也白虎通義云赤者盛陽之氣故周為天正色尚赤也丹者解見上文彤者說文彤丹飾也小爾雅云彤朱也詩彤弓弨兮朱者說文朱赤心木而

也幽風七月我朱孔陽傳朱深纁也通作絑說文絑純赤也赩者詩毛傳云赩赤貌也楚詞大招云逴龍赩只王逸注赩色左思蜀都賦丹砂赩熾纁絳者俱斛見文上䞓者說文䞓赤色引詩曰魴魚䞓尾或作赬𧹞浾泟四字韓詩汝墳作䞓赤也爾雅再染謂之竀左氏哀十七年傳如魚竀尾謂魚尾赤也潘岳射雉賦嬰綺翼而䞓撾䞓赬竀字異音義同煒者疑與騂同公羊文十二年傳周公用白牲魯騂用犅羣公不毛是也或說煒疑煒之譌邶風靜女云彤管有煒毛傳煒赤白鄭箋赤管煒

煒然赫者戴侗六書故云火盛大赤也緹帛丹黃色周禮凡糞種赤緹用羊注赤緹縓色也有酒正四曰緹齊注緹者成而紅赤史記西門豹列傳張緹絳帷正義曰顏野王云緹黃赤色也西京賦緹衣韎韐李善注武士之服韎者王篇韎光也赭者說文赭赤土也山海經陸郈之山其土多赭郭注與說文同張博士子虛賦注赭赤土出少室山

黈他口反 黊乎馬反又乎卦反 𪏰音孝 䵹齒善反 䵉他丸反 黇他兼反 黅音今

黗音屯 䵴音航亦有本作䵷口浪反 䵍下悔反又于鄃反 黃也

說文黃地之色也釋名黃晃也猶晃晃象日光色

也漢書律歷志黃者中之色君之服也黈者黈黃
色黈同上穀梁莊二十四年傳士黈極范甯注黈
黃色東方朔客難云黈纊充耳所以塞聰如淳曰
音土苟反謂以玉為瑱用黈纊充耳所以塞聰如
淳曰音土苟反謂以玉為瑱用黈纊懸之也顏
師古曰以黃綿為丸用組懸之于冕垂兩耳旁示
不外聽非玉瑱之懸也黊者說文黊鮮明黃色鄹
鄹者玉篇鄹黃色鄹黃色並本此䵒黇者說文䵒
黃黑色也黇向黃色也黅者居吟切玉篇黅黃色
也內經云辰戌之紀其穀元黅丑未之紀其穀黅

元黗者徒渾切韻黗黃色本此黗者玉篇黈齒隆切黃色大戴禮黈纊塞耳掩聽也又音統緊音釋本又作黈玉篇黈黃色也本此黊者說文黊青黃色○集韻黊美辨切韻廣雅黃也今無此文

皔音汗皛乎了反又乎爛反皙音制皢呼了反皭在爵反皠手佳反皚牛良反的皏普幸反皞呼昌反皤布何反又步何反皎古了反皜音學潔白也

說文白西方色也陰用事物色白从入合二二陰數釋名白啟也如冰啟時色也攷工記畫繪之事西方謂之白爾雅秋為白藏郭注氣白而收藏皔

者何但切玉篇皔皔白也本此皛者說文皛顯也
从三白讀若皎文選注引倉頡篇皛明也皙者先
擊切說文皙人色白也鄘風揚且之皙也傳皙白
皙也地官大司徒四曰墳衍其民皙而瘠注皙白
也左氏昭二十六年傳有君子曰皙皆謂人色之
白也皢者說文皢日之白也皭者說篇皭色皭皭
然白也皠者字當作皠說文皠鳥之白也太原內
次火云皠頭內其稚婦何晏景福殿賦皠皠白鳥
翯翯翯與皠者義同皚者說文皚霜雪之白也文
選注引劉歆遂初賦漂積雪之皚皚劉楨贈五官

中郎將詩霜氣何皚皚的者玉篇的明見也通作
的說卦傳震爲的顙虞翻白的白額額也震體頭
在口上白故的顙又通作馰說文馰馬白額也皏
皛者玉篇皏皛白也本此皤者賁九四賁如皤如
說文皤老人白也通作番史記秦本紀古之人
訊黃髮番番則無所過皎者說文皎月之白也陳
風月出皎兮傳皎月光也小雅白駒傳皎皎絜白
也翯者說文翯鳥白肥澤皃詩曰白鳥翯〻通
作暠相如大人賦吾乃今日覩西王母暠然白首
戴勝而穴處兮亦幸有三足烏爲之使顏使古注

曷字或作蔦潔者詩序白華孝子之絜白也絜古

潔字

黝於糾反又於柳反 黦於物反 黯烏反 戎 黶烏反 黙默墨音 𪒠工典反 黓弋音

皁徂早反 黫於閑反又於真反 涅乃結反 元儵 緇音緇 黑 黸力乎反 黮勑感

反又都甚反 蕉音䵂 黎 黔音琴巨康反又 黰巳反 登 黴明反 飢 䵱亡再反 鷖鳥

反 黚古反 闇 縝之反 忍 黰於反 今 黕他反 孫 黲七反 敢 黟伊音 黑也

說文黑所熏之色釋名黑晦也如晦冥時色也韓

康伯云黑北方陰色黝者僻見釋宮篇黦者說文

作黷黑有文也玉篇黦與黷同周禮染人職夏纁

元注故書纁作𪐴是古有黦字是也黯者說文黯深

黑春秋傳晉恭黯字黑孔子世家黯然而黑劉向九歎云望舊邦之黯黮不明皃黶者說文黶中黑也玉篇黶黑子也默讀若黑書說命恭默思道古文尚書作嘿史記賈生列傳于嗟嚜嚜兮生之無故漢作默默盖默與墨通故默爲黑也黛者說文黛黑皴也舊本黛訛黛今訂正黓者余力切玉篇黓黑也本此通作弋漢書文帝紀身衣弋綈如淳曰弋皁也顏師古曰黑色也舊本黓譌黓今訂正五音集韻引作黓亦悞皁者解見上文⿰羊垔者說文⿰羊垔黑羊玉篇黫黑也亦作黫史記天官

書黫者黑色甚明涅者說文涅黑土在水中也論語涅而不緇孔安國注涅可以染皁元者說文玄幽遠也黑而有赤色者為元攷工記鍾氏注凡元色在緅緇之閒其六入者與豳風七月載元載黃傳元黑而有赤也儵者尸竹切說文儵者黑繒發白色也故黑虎之黲亦以儵繒者解見上文黑者說文墨書墨也玉篇墨松煙作管子四稱篇墨墨若夜左氏哀十三年傳肉食者無墨黸者說文齊謂黑為黸法言云彤弓黸矢司馬光曰黸與玈同黮者說文黮桑葚之黑也文選注引聲類云黮深

黑色也漢南主術訓問朁師古曰白素何如曰縞然曰黑何若曰黮然黮者疑焦同說文黮大所傷也或作焦黎者王篇黛黑也或作黎黔者說文黔黎也秦謂民為黔者謂黑色也周謂之黎民易曰為黔喙左氏襄二十七年傳邑中之黔實獲我心莊子天運篇鵠不日浴而白烏不日黔而黑墨子貴義篇今瞽曰鉅者白也黔者黑也雖明目者無以易之淮南脩務訓孔子無黔突墨子無煖席黷者玉篇黷面黑也黴者說文黴中久雨青黑淮南脩務訓舜黴黑又說山訓文公棄荏席後黴黑咎犯

辭歸襮者玉篇襮黑也禾傷雨也黵者說文黵沃黑者黯者說文黯深黃黑也說卦傳為黔喙鄭康成本作黯謂虎豹之屬纃者與黰同髮之黑也謝脁晚登三山還望京邑詩有情知望鄉誰能纃不變說文㐱稠髮也或作鬒詩君子偕老作鬒毛傳鬒黑髮左氏昭二十八年傳昔有仍氏生女黰黰黑髮而美光可以鑒名曰元妻詩疏引服虔注髮美為黰詩曰鬒髮如雲言其美長而黑以髮美故曰元妻黰黰鬒㐱字異音義同黳者說文黳小黑子通作緊說文緊亦黑色緇黗者說文黗黃

濁黑也衣切黲者說文黲淺青黑也陸機漢功臣
贊上黲下黷黲者烏鷄切說文黲黑本也

档音衛櫬楚覲反槅音譯柩棺也其當謂之𥟖音禾

說文棺關也所以掩尸釋名棺關也關閉也白虎
通義云棺之為言完也所以藏尸令完全也档者
說文档棺櫝也漢書韓安國傳中國档車相望顏
師古曰謂小棺也從畢死者以档送致其喪櫝者
漢書給档櫝葬埋顏師古曰謂小棺櫬者說文櫬
棺也小雅爾云空棺謂之櫬有屍謂之柩玉篇櫬
親身棺也左氏僖六年傳士輿櫬襄二年傳穆姜

使擇美櫝以自為櫬與頌琴注櫝梓之屬櫬棺也
疏云以親近其身故以櫬為名檀弓云天子棺四
重水兕革棺一杝棺一梓棺二鄭注杝椵也所謂
椵棺也梓棺二所謂屬與大棺也記文從內向外
水兕革棺最近尸也次椑以椵為之次屬與大棺
乃以梓為之檀弓又云君即位而為椑鄭注椑謂
杝棺親尸者長大記云君大棺八寸屬六寸椑四
寸如彼記文諸侯之棺三重親身之棺名之為椑
椑即櫬也其椑用椵為之屬與大棺乃用梓耳此
以梓為櫬者名之曰櫬其內必無棺也擇櫝為櫬

其櫬必用梓也記惟言即位為椑不言椑所用木擬此傳云云則天子椑用杞諸侯之椑必用梓也楊者集韻檮棺也或作櫝大到切本此柩者說文柩棺也籀文作在牀曰尸在棺曰柩釋名尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也白虎通義云柩之為言究也久也不復章也脉者胡戈切玉篇脉棺脉與和同呂氏春秋開春論云惠公說魏太子曰昔王季歷葬子渦山之尾欒水齧其墓見棺之前和文王於是出而為之更葬高誘曰棺題曰和謝惠連祭古冢文中有二棺正方兩頭無

和

釋樂第七

樂記凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感于物而動故形于聲聲相應故生變變成方謂之音宮商角徵羽聲也爾雅宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳剝散音宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也商章也物成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也徵祉也物盛太而繁祉也羽宇也物藏聚宇覆之也樂緯動

聲儀曰宮爲君君者當寬大容衆故聲宏以
舒其和清以柔動脾也商爲臣臣者當以發
明君之號令其聲散以明其和溫以斷動肺
也角爲氏氏者當倹約不奢僭差故其聲防
以約其和清以靜動肝也徵爲事事者君子
之功旣當急就之其事當久流亾故其聲貶
以疾其和平以功動心也羽爲物物者不有
委聚故其聲散以虛其和斷以散動腎也金
石絲竹匏土革木音也鄭注周禮太師職云
金鐘鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟

也木柷敔也匏笙竹簫管也左傳隱五年疏
引易緯云坎主冬至樂用管艮主立春樂用
塤震主春分樂周鼓巽主立夏樂用笙離主夏
至樂用絃坤主立秋樂用磬兌主秋分樂用
鐘乾主立冬樂用柷敔此八方之音說文樂
五聲八音總名象鼓鞞木虡也樂記樂者樂
也君子樂得其道小人樂得其欲孔子曰安
上治民莫善于禮移風易俗莫善于姜樂又云
禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎
哉二者相與並行周衰俱壞樂尤微眇漢時

制氏世在樂官能紀其鏗鏘鼓舞而不能言
義至武帝時河閒獻王與毛生等共采周官
及諸子言樂事者以作樂記劉向校書得二
十三篇食貨志云恭謁曰樂語有五均鄧展
以為樂元語即河閒獻王所傳者是也此篇
所釋光之以樂名繼之以樂器樂以器為主
有器而後可以通其音以知其義春官典樂
掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲
以為樂器是也故於器尤詳并及其長
短尺寸大小廣狹焉

休流扶持下謀雲門六韺莖音顓頊樂五韺英音帝俈樂大章

蕭韶堯樂舜樂大夏大護湯樂大武勺只樂五周公樂也附文武之道大予

漢明帝永平三年秋八月戊辰改大樂為大予樂

休流未詳所出扶持下謀者文獻通攷云神農樂

名扶持亦曰下謀注云見孝帝系譜及孝經緯樂

記疏引孝經鉤命訣云伏羲之樂曰立基神農之

樂曰下謀祝融之樂曰屬續雲門者春官大司樂舞

雲門後鄭注黃帝樂曰雲門黃帝能成名萬物以

明民共財言其德如雲之所出民得以有族類六

韺五韺者漢志以六莖為顓頊樂五英為帝嚳樂

蔡邕獨斷同而樂記疏引樂緯則云帝嚳曰六英顓頊曰五莖宋均注云六英者為六合之英華五莖者能為五行之道立根莖也䪫莖韺英古字通予謂帝王之次序顓頊在前帝嚳在後疑漢志是而樂緯非也大章者堯樂也樂緯云堯時仁義大行法度章明故曰大章簫韶者舜樂也簫亦作箾左氏襄二十九年傳季札觀樂見舞韶箾者杜注舜樂宋均樂緯注云簫之言肅舜時民樂其肅敬而繼堯道故謂之簫韶說文箾虞舜樂曰箾韶簫箾字異義同大夏者禹樂也 樂記云夏大也注云

樂名禹能大堯舜之德大司樂疏引春秋元命包云
禹能德並三聖德並三聖即是大堯舜之德
舊本無此樂予案三代之樂不應獨闕大夏
當是傳寫者脫之今補正大護者湯樂也湯承衰
而起護先王之道故曰護護亦作濩同呂氏春秋
仲夏紀殷湯即位夏為無道暴虐萬民湯于是率
六州以討桀之辠乃命伊尹作為大濩歌晨露脩
九招六列以見其善高誘注大護晨露九招九列
皆樂名也大武者武王樂也大司樂疏引元命包
云文王時命樂其興師征代故曰武又詩云文王

受命有此武功據此似大武是文王樂名而云武王者益文王有此武功不卒而崩武王卒其武功以誅虐紂是武王成武功故周公作樂以大武為武王樂也勺者周公樂也詩序酌告成大武也言能酌先武祖之道以養天下也毛傳周公居攝六年制禮作樂歸政成王乃後祭于廟而奏之其始成告之而已大予者漢樂也後漢書明帝紀永平三年八月戊辰改大樂為予大樂注云尚書璇琁璣鈐云有帝漢出德洽作樂名予故據琁璣鈐改之

右樂名

題上事也漢志云王者未作樂之時因先王
之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章
功德易曰先王以作樂崇德殷薦上之帝以
配祖考樂記云大章章之也咸池備矣韶繼
也夏大也殷周之樂盡矣禮樂志云昔黃帝
作咸池顓頊作六莖帝嚳作五英堯作大章
舜作招禹作夏湯作濩武王作武周公作勺
勺言能勺先祖之道也武言以功定天下也
濩言救民也夏大承二帝也招繼也堯大章
章之也五英英華茂也六莖及根莖也咸池

備矣白虎通義顓頊曰六莖者言和律歷調陰陽莖者著萬物也帝嚳曰五英者能言調和五聲以養萬物調其英華也堯曰大章大明天地人之道也舜曰簫韶者舜能繼堯之道也禹曰大夏者言禹能順二聖之道而之(行)湯曰大濩者言湯承衰能護民之急也周公曰酌合者言周公輔成王能斟酌文武之道而成之也武王曰象者象太平而作樂示已太平也

足鼓 夏后氏鼓四足也

植鼓 見禮明堂記詩植我鞉鼓

縣鼓 禮記曰周縣鼓鄭注曰縣於栒簴

虚也 雷鼓 周禮雷鼓鼓神祀鄭注曰雷鼓八面 靈鼓 周禮靈鼓〻社祭鄭注靈鼓六面也 路鼓 周禮
路鼓〻鬼享鄭注路鼓四面 鼖鼓 周禮鼖鼓〻軍事鄭注大鼓也長八尺 鼛鼓 周禮鼛鼓
〻役事攷工記長尋有四尺也 晉鼓 周禮晉鼓鼓金奏鄭注長六尺六寸也 鼜鼓 周禮凡軍旅夜鼓曰鼜鄭
云夜戒守鼓音造次之造 鼙鼓 周禮師旅執鼙 鞀鼓 周禮小師之職掌鼓鼗釋名云鞉導也
應朄 詩云應朄縣鼓 拊搏 禮記拊搏琴鄭注以韋為之充之以糠形如小鼓以節樂
說文鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之
鼓釋名鼓郭也張皮以冒之其中空也學記云鼓
無當于五聲不得不和是樂之所成在于鼓也
足鼓者明堂位云夏后氏之足殷楹鼓周縣鼓植
鼓者殷鼓即楹鼓也商頌那云置我鞉鼓傳殷人

置鼓箋置讀曰植植執鼓者為楹貫而樹之孔疏
金縢植璧秉圭注植古置字故置讀曰植此云
植我執鼓明堂位作楹鼓故知為楹貫而樹之
縣鼓者周鼓也釋名所以懸鼓者橫曰簨簨峻
也在上高峻也從曰虡虡舉也在旁舉簨上之
板曰業刻為牙捷業如鋸齒也周頌有鼓云設
業設虡崇牙樹羽應曰縣鼓傳業大板也所以
飾栒為縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者為虡
衡者為栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽
也縣鼓周鼓也鄭注明堂位云縣鼓縣于栒虡也

雷鼓者地官鼓人疏云但是天神皆用雷鼓靈
鼓者鼓人疏云但是地祇皆用靈鼓路鼓者享宗
廟之鼓也鼖鼓者說文大鼓謂之鼖鼖八尺而兩
面或作鞼攷工記韗人為皋陶鼓長八尺鼓四尺
中圍加三之一謂之鼖鼓後鄭云中圍加三之一
者加于面之圍以三分之一也面四尺其圍十二
尺加以三分之一四尺則中圍十六尺徑五尺三
寸三分寸之一也今亦合二十版則版穹六寸三
分寸之二耳先鄭云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺
鼛鼓者鼓人注鼛鼓長丈二尺攷工記為皋鼓長

尋有四尺鼓四尺倨句磬折爲異案八尺曰尋尋有四尺是一丈二尺也晉鼓者攷工記韗人云長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正注云云穹隆者居鼓面三分之一則鼓面四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之爲二尺六寸六分寸之二加鼓四尺穹徑六尺六寸六分寸之二加此鼓二十板板上三正者三讀爲參正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中曰晉鼓大而達近晉鼓也說文周禮六鼓靁鼓八面靈

鼓六面路鼓四面鼖鼓臯鼓晉鼓皆兩面許與鄭同周禮疏云鄭知雷鼓八面者雖無正文案韗人有晉鼓鼛鼓臯鼓三者非祭祀之鼓皆兩面則路鼓祭宗廟宜四面靈鼓祭地祇尊于宗廟宜六面雷鼓祭天神又尊于地祇宜八面故知義然也鼜鼓者說文鼜夜戒守鼓也禮昏鼓四通為大鼓夜半三通為戒晨旦明五通為發明讀若戚案許所云禮者司馬法文也春官眡瞭注杜子春讀鼜為憂戚擊鼓聲疾數故曰戚是杜讀與許同也春官鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之注云守鼜

備守鼓也杜子春云一夜三擊備守鼜也春秋傳所謂賓將趨者音聲相似夏官掌固夜三鼜四鼜戒杜子春讀鼜為造次之造謂擊鼓行夜戒守也春秋所傳謂賓將趨者趨與造音相近故曰終夕與燎元謂鼜擊鼜鼜守鼓也三巡之間又三擊鼜沈約宋志云長丈二尺者鼜鼓凡守備及役事則鼓鼜鼓者說文鼙騎鼓也釋名鼙裨也裨助鼓節也聲在前曰朔朔始也在後曰應應大鼓也大射云一建鼓在作階西應鼙在其東一建鼓在西階之西朔鼙在其北大雅緜箋云凡大鼓之側有

小鼓謂之應鼙朔鼙鞀鼓者說文鞀遼也或作鞉
鼗籀文作磬白虎通義云鞀者震之氣也上應卯星
以通王道故謂之鞉也釋名鞀導也所以導
樂作也王制天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯
子男樂則以鞉將之鄭注柷鞉皆所以節樂春官
小師注鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊論
語播鼗武釋文本亦作鞉應朄者周頌有瞽傳應
小鞞也田大鼓也箋田當作朄朄小鼓在大鼓旁
應鞞之屬也聲轉字誤變而作田爾雅大鼓謂之
鼖小者謂之應李巡曰小者聲音相承故曰應二

承也孫炎曰和應大鼓也春官小師擊應鼓後鄭云應鞞也大射禮應鞞在建鼓東則為應和建鼓應鞞共文是應為小鞞矣說文朄擊小鼓引樂聲也春官太師職下管播樂器令奏鼓朄先鄭云朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄朄讀為導引之引後鄭謂鼓朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓搏附者釋名搏附也以韋盛糠形如鼓以手附拍之也春官小師令奏擊拊後鄭云拊形如鼓以韋為之著之以糠明堂位謂之拊搏又謂之相樂記云治亂以相鄭注相即拊也亦以即

樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以名焉

右鼓名

題上事也九家易云震為鼓白虎通義鼓
震音煩氣也萬物憤懣震動而出攷工記
凡冒鼓必以啟蟄之日又云鼓大而短則
其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠
聞八音之中鼓聲與中相將言樂者每以
鍾鼓並稱故荀子樂論云鼓其樂之論君

神農氏琴長三尺六寸六分上有五絃曰宮商角徵
羽文王增二絃曰少宮商鳴廉脩營藍賀號鍾宮中

自鳴焦尾伏羲氏琴長七尺二寸上有五弦見世本

白虎通義琴者禁也所以禁止淫邪正人心也。神農至少宮商。禮記疏引世本云神農作琴說文琴禁也神農所作洞越練朱五絃文選注引桓譚新論云神農始斷桐爲琴練絲爲弦琴操云琴長三尺六寸六分廣六寸文上曰池下曰濱前廣後狹象尊卑也上圓下加法天地也五弦象五行大弦爲君小弦爲臣三禮圖云舊圖周文王又加二弦曰少宮少商禮又云琴第一位爲宮次爲宮次爲商次爲角次爲徵次爲羽次爲少宮次爲

少商玉篇引風俗通云琴七弦法七星也又引琴操云長三尺六寸六分法象三百六十六日廣六六寸象六合也皆與廣雅合者也樂記舜作五弦之琴以歌南風通興引揚雄清英云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣之恩郭注爾雅謂大琴二十七弦桓譚新論五弦第一弦為宮其次角商徵羽文王武王各加一弦以少宮少商琴操亦云文王武王各加一弦以合君臣之恩三禮舊圖又云蔡伯喈復增二弦故有九弦者二弦大次三弦小次四弦尤小皆異說也古制范琳器之

長短加弦之出于誰氏皆不可知張博士去古未遠其所言為可信也○鳴廉至燋尾○初學記引梁元帝纂要云古琴名有清角鳴廉脩況藍脅號鍾自鳴空中繞梁綠綺燋尾鳳皇文選注引傅休奕琴賦序齊桓公有鳴琴曰號鍾楚莊有鳴琴曰繞梁中世司馬相如有綠綺蔡邕有燋尾皆名器也劉向九歎云破伯牙之號鍾上逸注琴名淮南脩務訓乘馬者期於千里而不期於驊騮綠耳鼓琴者期於鳴廉脩營而不期於濫脅號鍾○後漢書蔡邕傳吳人有燒列之声知其良木因請桐以爨者邕聞火奇而其尾猶焦故時人而裁為琴

果有美名曰焦尾琴焉

○伏羲至五弦 文選長笛賦注之作琴所以脩引琴操云昔伏羲身理性反天真也

右琴名

題上事也文選琴賦注引尸子曰舜作五弦之琴以歌南風之薰兮可以解吾民之溫是舜歌也風俗通義琴者禁也禁止于邪以正人心也詩云我有嘉賓鼓瑟鼓琴雅琴者樂之統也與八音並行然君子所常御者琴最親密不離於身非必陳設於宗廟鄉黨非若鍾鼓羅列于虡懸也雖在

窮閻陋巷深山幽谷猶不失琴以為琴之大小得中而聲音和大聲不諠人而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感人善心故琴之言禁雅之言正言君子守正以自禁也故此篇紀制造之長短及器數之異名為加詳焉

柷象桶音動方三尺五寸深八寸四角有陞音升鼠敔呂據反象伏虎背上有二十七刻

白虎通義柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復承順天地序迎萬物天下樂之故樂用柷

學古堂抄本

柷始也敔終也爾雅云所以鼓柷謂之止所以鼓
敔謂之籈李巡曰擊柷之椎名為止戛敔之木名
為籈樂之謂之初擊柷以作之樂之將末戛敔以止之
郭璞曰柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎
柄連底桐之令左右擊止者椎其名敔如伏虎背
上有二十七鉏鋙刻以木長一尺櫟之籈者其
名鄭司農注小師云柷如漆筩中有椎敔木虎也
詩疏引鄭康成尚書注合樂用柷柷狀如漆筩中
有椎合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背
上刻之所以鼓之以止樂風俗通引禮樂記云柷

漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎上用柷止音爲節顏師古注漢書云柷與俶同俶始也樂將作先鼓之故謂之柷樂木空也敔禁也一曰樂器椌楬也形如木虎三禮圖云今唐禮用竹長二尺破四寸破爲十莖於敔背橫櫟之釋名敔衙也衙止也所以正樂也先儒言柷敔者皆同唯釋名柷狀如伏虎如物佑見柷柷然也其形象與敔互易爲異說耳

倕氏鍾十六枚世本垂造倕垂將臣毋句氏磬十六枚世本毋作磬毋句先臣句也

特縣之鍾磬各一爾若編鐘則十六枚編磬亦十
六枚小胥職云凡縣鍾磬半為堵全為肆注云鐘
磬編懸之二八十六枚之數起于八音而在一簨
虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之四十六枚之數起
于八音倍而設之故十六也說文鍾樂鐘也古者
垂作鐘明堂位垂之和鐘鄭注垂堯之工也孔疏
垂所調和之鐘攷工記鳬氏為鐘大鐘十分其鼓
閒以其一為之厚小鐘十分其鉦閒以其一為之
厚鐘大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒
而遠聞白虎通義鍾之為言動也陰氣用事萬物

勳成鍾爲氣用金爲聲也唐會要云古制雅樂宮縣之編鍾四架十六口近代用二十四正聲十二倍聲十二各有律呂凡二十四登歌一架亦二十四鍾三禮圖凡鍾十六枚同爲一簨簴爲編鍾文獻通考漢成帝時犍爲郡于水濱得古鍾十六枚帝因是陳禮樂雅頌之音以風化天下說文磬樂石也从石殸象縣虡之形殳擊之也古者毋句氏作磬籀文作殸古文作硜釋名磬罄也其聲罄罄然堅緻也白虎通義磬者夷則之氣也象萬物之成也其氣磬故也曰磬攷工記磬氏爲磬倨句一矩

有半其博為一股為二股為三參分其股博去一以為鼓博參分其股博以其一為之厚已上則摩其勢已下則摩其耑明堂位叔之離磬鄭注引世本無句作磬皇侃以為之別名也商頌那云依我磬聲傳磬聲之清者以象萬物之成三禮圖股廣三寸長尺三寸半十六枚同一筍簴謂之編磬漢書禮志成帝時犍為郡於水濱得古磬十六枚議者以為善祥

塤許反 圖 象稱鍾以土為之有六孔古史考曰有塤尚周幽王時辛公善

塤以 說文壎樂器也以土為之六孔釋名塤喧也聲

濁喧喧然也曰虎通義壎在十一月陽氣于黃泉之下熏烝而明雅爾大塤謂之嘂郭注塤燒土為之大如鵝子鋭上平底形如稱錘六孔小者如雞子從鄭小師注云塤燒土為之大如鴈卵鄭司農云六孔漢書律歷志上曰塤應劭曰世本暴辛公作塤通典引宋均云為塤久矣此常其官也風俗通義云詩云天之誘民如塤如篪塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡為六孔周禮小師作塤詩何人斯作壎古今字異

篪

音池以作為之長尺四寸有八孔前有一孔上有三

孔後有四孔頭有一孔

說文鷈管樂也或作篪釋名篪啼也聲從孔出如嬰兒啼啼聲也爾雅大篪謂之沂郭注篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分一名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔史記索隱云七孔一孔上出今一孔上出寸三分周禮笙師疏與史記索隱同依小司馬所引則今本廣雅有譌字矣惜不得善本正之三禮圖引舊圖云雅篪也聶疏崇義曰先鄭云七孔賈云九孔皆誤當云八孔

簫子稍謂之簫大者二十四管小者十六管有底

說文簫參差管樂象鳳之翼釋名簫肅也其聲肅
肅而清也白虎通義簫者中呂之氣也萬物生於
無聲見於無形勠也肅也故謂之簫風俗通義云
尚書舜作簫韶九成其形參差象鳳之翼案荀子
云鳳皇于飛其音若簫是不特形似其聲亦相似
也爾大簫謂之言小者謂之筊郭注編二十三管
長尺四寸十六管長尺二寸簫一名籟莊子齊物
論南郭子綦謂顏成子游曰女聞人籟而未聞地
籟女聞地籟而未聞天籟郭象注籟簫也淮南齊
俗訓若風之過簫高誘注簫籟也鄭注周禮云簫

編小竹管如今賣飴餳所吹者賈疏引易通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七一十四簫之長由此三禮圖云雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄無底者謂之洞簫是大者即言雅簫也小者即言頌簫也惟郭以大者為二十三管與此不同

笙以瓠為之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央

說文笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙古有隨作笙竽管三十六簧也簧笙中簧

也古者女媧作簧釋名笙生也象物貫地而生也
作之貫匏以匏為之故曰匏也竽亦是也其中汙
空以受簧也簧橫也於管頭橫施於中也以竹鐵
作於口橫鼓之亦是也白虎通義笙者太蔟之氣
象萬物之生故曰笙有七正之節焉有六合之和
焉天下樂之故謂之笙爾大笙謂之巢郭注列管
匏中施簧管端大者十九簧又云小者謂之和郭
注十三簧者鄉射記曰三笙一和而成聲小雅鹿
鳴吹笙鼓簧孔疏匏匏也以匏為底故八音謂笙
為匏簧者笙管之中金薄鍱也笙管必有簧故或

謂笙為簧王風君子陽陽云左執簧是也三禮圖云舊圖笙長四尺諸管參差亦如鳥翼此云十三管即爾雅之和小笙也周禮笙師掌教龡竽笙先鄭云竽三十六簧賈疏引通卦驗云竽長四尺二寸注云竽管類用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二竽之長取數于此也唐書樂志云大者曰竽小者曰和竽綫也立春之氣綫生萬物也竽管三十六宮在左和十三管宮居中案唐志言笙竽宮管所在與此互易未知其審

龠謂之笛有七孔

説文龠樂之竹管三孔以和衆聲也从品侖侖理也笛七孔筩也釋名籥躍出也遂滌也其聲滌滌然也爾雅大籥謂之産郭注籥如笛三孔而短小明堂位葦籥伊耆氏之樂也孔孔疏葦籥截葦為籥蓋籥三孔主中聲而上下之律呂是乎生命之曰籥以黍籥之法在是也風俗通義周禮籥師掌教國子歙籥詩曰以籥不僭籥樂之器竹管三孔所以和衆聲也笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔鄭注周禮笙師及禮記少儀明堂

位國注爾雅倶云龠如笛三孔許叔重應仲遠亦倶以龠為三孔笛為七孔廣雅合龠笛為一故不同不邶風簡兮傳籥六孔春官笙師注杜子春讀篴為蕩滌之滌今師所吹五空竹篴則又與諸家殊矣

管

象篪音池長尺圍寸六孔無底

說文管如篪六孔十二月之音物開地牙故謂之管或作琯古者玉琯以玉舜之時西王母來獻其白琯前零陵文學姓奚於伶道舜祠下得笙玉琯夫以玉作音故神人以和鳳皇來儀也晉書律歷

志武帝太康元年汲郡盜發六國時魏襄王冢亦得玉律則古本以玉爲管取其體含廉潤也後乃易之以竹風俗通管漆竹長一尺六孔十二月之音象物管地而牙故謂之管又引禮樂記云管漆竹長一尺六孔爾雅大管謂簥郭注管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六空通典引月令章句亦云有孔無底皆與此同唯郭璞以爲有底則異說也後鄭注小師謂管如篴而小併兩而吹之今大予樂官有焉此蓋東漢制度故與古有殊也

天子樂八佾諸公六佾諸侯四佾

公羊穀梁傳竝云天子八佾諸公六佾諸侯四佾何休曰佾者列也八八六十四人法八風六六三十六人法六律四四十六人法四時白虎通義天子八佾諸公六佾諸侯四佾所以別尊卑樂者陽也故以陰數法八風六律四時也八風六律四時者天氣也助天地成萬物者也亦猶樂所以順氣變化萬民成其性命也佾者列以八八為行列八八六十四人也諸公謂三公二王後張衡東京賦冠華秉翟列舞八佾薛綜曰冠華以鐵作之上闊

下狹以翟雉尾飾之舞人頭戴一行羅列八人八八六十四人謂今麥案花也

嗵音洞歈音踰謳詠吟歌也

此釋歌之名也虞書帝庸作歌夏書有五子之歌以前不見歌文說文歌詠也或作謌又云哥古文以為謌字釋名人聲曰歌歌柯也歌之言是其質也以聲吟詠有上下如艸木之有柯葉也故兗冀言歌聲如柯也舜典歌詠言詩疏引鄭注歌所以長言詩之意魏風園有桃云我歌且謠毛傳曲合樂曰歌徒歌曰謠釋名文引韓詩薛君章句云有

章句曰歌無章句謠嘞者廣韻嘞徒弄切大歌聲出埤蒼又户冬户宋二切歈者宋玉招魂吳歈蔡謳奏大呂些王逸注吳蔡國名也歈謳皆歌也業歈古作喻說文嗙謌聲嗙喻也司馬相如說淮南宋蔡謌舞嗙喻也許所云相如說即之林賦巴俞宋蔡是矣謳者荀子議兵篇近者謌謳而樂之楚詞大招云謳和揚阿王法徒歌曰謳說文謳齊歌也詠者說文詠歌也或作咏吟者釋名吟嚴也其聲本出於憂愁故其聲嚴肅使人聽之悽歎也楚詞云行吟澤畔

[illegible] 卷十六終